# 丁戊筆記

# 丁戊筆記上卷

丹徒陳宗起敬庭著　男　克劬　校錄

## 星度差

周世樟（字章成婁東人）五經類編云新法詳算列宿每年東行五十一杪積七十年（餘三十杪）有奇（約七月餘）而差一度案梅氏叢書恆星紀要康熙戊辰（二十七年）井宿距未宮（日入未宮即夏至）初度五十九分則夏至日在觜十一度（一分）內又斗宿距丑宮（日入丑宮即冬至）五度五十五分則冬至日在箕三度（五分）內今算得道光五年乙酉夏至日在觜九度（四分）內冬至

日在箕一度八分內

此條錄於乙酉於次在丁戊以前以無所附入故列之此編之首

通

後漢書陸丹傳云作易通論七篇世號陸君通又儒林傳序云建初中大會諸儒於白虎觀考詳同異連月乃罷肅宗親臨稱制如石渠故事顧命史臣著爲通義注云即白虎通義是據此則通論通義或止名通皆義也

雅樂四曲

晉書樂志云杜夔傳雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三

曰伐檀四曰文王皆古聲辭案大戴禮投壺篇凡雅二十六篇其八篇可歌鹿鳴貍首鵲巢采蘩采蘋伐檀白駒騶虞又有七篇商齊可歌及閒歌三篇當漢時古詩可歌者有此至夔時惟鹿鳴騶虞伐檀三篇聲存也其文王一篇非投壺所用故不見於大戴禮記漢時所存當不止此

爲僞

管子小稱篇云務爲不久蓋虛不長荀子性惡篇云桀紂性也堯舜僞也案管義當訓僞荀當訓爲二字古通

## 六親

漢書賈誼傳禮祖有功而宗有德使顧成之廟稱爲太宗上配太祖與漢無極建久安之埶成長治之策以承祖廟以奉六親至孝也應劭曰六親父母兄弟妻子也今案此上以祖宗廟制言之則所云以承祖廟謂承太祖也以奉六親謂奉三昭三穆也故曰至孝荀子禮論曰故有天下者事七世據釋文敘錄荀況以左氏傳傳武威張蒼蒼傳洛陽賈誼本傳又稱誼故與李斯同邑而嘗學焉此疏蓋卽本荀子事七世之說以爲親廟有

六故云六親也新書六術篇以父有二子爲昆弟昆弟有子爲從父昆弟又有子爲從祖昆弟又有子爲從曾祖昆弟又有子爲族兄弟此之謂六親此傳言六親雖若與新書異其實一也彼自父順數六世至其父之元孫之子此自父逆數六世至其父之高祖之父義得通也不自本身起數者新書以本身既有昆弟非六親所始此據天子事七廟以三昭三穆爲己之六親故皆不自本身起數若應氏之說蓋以意言之左傳昭公二十五年孔疏引老子六親不和有孝子疏說謂是父子兄

弟夫婦蓋本應說而小變之杜預又以左傳所云爲父子兄弟姑姊甥舅昏媾姻亞以象天明者爲六親又是一義

顧成廟

漢書文帝紀四年作顧成廟如湻曰身存而爲廟若尚書之顧命也景帝廟號德陽武帝廟號龍淵昭帝廟號徘徊宣帝廟號樂游元帝廟號長壽成帝廟號陽池今案應劭據賈誼傳謂文帝自爲廟其說是矣如氏解顧成之名尤有據今觀昭帝廟號徘徊宣帝廟號樂游皆

當是生時自爲之名其他若長壽德陽陽池龍淵龍淵
即陽池之義並有辟諱惡之辭當是臣下所進號然則
列帝廟皆生存爲之如諸陵矣張釋之傳從行至霸陵
上顧謂羣臣曰嗟乎以北山石爲槨用紵絮斮陳漆其
間豈可動哉文帝生時陵廟見於二傳者如是

壹體

漢書韋玄成傳元帝詔曰孝宣皇帝爲孝昭皇帝後於
義壹體孝景皇帝廟及皇考廟皆親盡師古曰一體謂
俱爲昭也劉原父曰以孝宣爲孝昭後臣子一體也今

案下言皇考廟親盡則後大宗之義自明儀禮喪服傳言爲父後者與尊者爲一體則壹體與繼體同義此詔又言孝景皇帝亦親盡則孝宣雖爲昭後不易祖孫之班但爲昭之嗣孫非爲嗣子也喪服斬衰三年篇父爲長子傳曰正體於上鄭注云重其當先祖之正體此詔云於義壹體蓋謂孫與祖爲體卽取喪服傳義

## 戰國策

劉向校中戰國策書云中書本號或曰國策或曰國事或曰短長或曰事語或曰長書或曰修書史記田儋傳

贊太史公曰蒯通者善爲長短說論戰國之權變爲八十一首案戰國策不著撰人名氏疑即徹所爲故有短長之名劉向校云除重複得三十三篇後漢書班彪列傳彪作後傳其略論曰春秋之後七國並爭秦幷諸侯則有戰國策三十三篇此篇數與劉向所校合亦不著撰人名氏今詳劉向又云其事繼春秋以後訖楚漢之起二百四十五年之間今書止於秦幷六國之先而徐廣於史記淮陰侯列傳遂謝蒯通下載有蒯通說淮陰之辭索隱曰漢書戰國策皆有此文今皆無之蓋通所自著而後人削之

其時正在楚漢之際秦并六國之後與班傳劉校本語合漢書蒯通傳通論戰國時說士權變亦自序其說凡八十一首號曰雋永與太史公合雋字从隹隹短尾卽短長之義其爲徹撰無疑

## 吳楚

三吳於七國屬楚唐人猶用作楚地王昌齡芙蓉樓在鎮江城西北隅送辛漸詩云平明送客楚山孤許渾京口閒居寄京洛友人詩云鳳城宮闕楚江秋

## 平臺

漢書地理志濟南郡屬縣東平陵一鄒二平臺三梁鄒四以下共十四縣今案續漢書郡國志濟南郡有臺縣有梁鄒縣有鄒平縣然則班志鄒平臺二縣平字當屬上爲鄒平今誤屬下爲平臺也豫州刺史部魯國別有騶縣

## 猒次

漢書東方朔平原猒次人也師古曰高祖功臣表有猒次侯爰類是則猒次之名其來也久矣而說者乃云後漢始爲縣於此致疑斯未通也今案地志平原富平縣

注應劭曰明帝更名厭次續漢書曰厭次本富平明帝更名依師古所據文選注亦據功臣表則富平本爲厭次明帝復舊名也班氏自用舊名非襲用後漢地名至晉夏侯湛作東方朔畫贊云魏建安中分厭次以爲樂陵郡故又爲郡人焉則是以今地命古人蓋錯解班書而誤效之故有此語

涉縣

水經漳水東過涉縣西注云案地理志云魏郡之屬縣也漳水於此有涉之稱名案前漢志魏郡有沙縣後漢

志有沙侯國皆不作涉劉淵林魏都賦注云龍山在廣平沙縣廣平本漢國後漢省魏復分魏郡置晉書廣平郡又作涉縣此後皆名涉竊疑縣本名沙與沙鹿近元魏時有所諱改涉也

阜城或作成

水經漳水又北過堂陽縣西又東北過扶柳縣北又東北過信都縣西又東北過下博縣之西又東北過阜城注皆作成縣北又東北至昌亭與雩池河會酈氏於扶柳縣下注云衡卽漳水又北逕昌成縣故城西地理志曰信都有昌城縣闞駰曰昌成本名阜成矣應劭曰堂陽縣北

三十里有昌成故縣也又於過阜城縣下注云經敘阜成於下博之下昌亭之上考地非比於事爲同勃海阜城又在東昌之東故知非也酈氏此注蓋謂阜成有二一爲渤海之阜城一卽堂陽縣北三十里之昌成故城經之阜城又在下博昌亭之間則阜城有三故曰考地非比於事爲同蓋疑之而未能決也今案郡國志安平國卽前漢之信都有阜城本注云故昌城闞駰亦作後漢地志故名十三州志所云昌成本名阜成者當作阜成本名昌成傳寫誤倒耳二志所云阜城卽經之阜城

即前書地理志之昌城經之昌亭據酈注即前書之東昌阜城與昌亭相比宜矣應劭所云堂陽縣北三十里之昌城故縣此自是昌城之別城其地未嘗名阜城也何以言之前志之昌城其故城即後漢之阜城應氏所稱自是別城在堂陽者或嘗暫徙於是或先在是後乃徙近東昌如是則昌成有二一近堂陽堂陽於前志屬鉅鹿應氏謂之昌成故城酈氏誤指爲阜城者是也一在下博東昌之閒前志屬信都後漢改爲阜城經之所云阜城者是也阜城亦有二一渤海之阜城前漢縣也至

後漢省安平之阜成後漢縣也即前漢之昌城蓋東昌阜城二縣後漢皆并入昌城故得蒙阜城之名據水經及酈注昌亭之東北爲樂成屬清河樂成縣故城之南即阜城縣故城之北若是則阜城正在昌亭之東故得並入昌城也前書上黨郡沾縣下本注云大黽說文作要谷清漳水所出東北至邑成入北河對濕河言之過郡五行千六百八十里冀州川此漢志文邑成蓋即昌成之誤水經言至昌亭入滹沱河經之昌亭即前漢之東昌志乃言至昌成入河者昌成之東即東昌之西故經云至昌亭

不云過昌亭明入河在其西也或以水經過阜城之文謂即前漢渤海之阜城疑邑成是阜城之誤今案志云過郡五以水經證之清漳水出上黨沾縣爲郡一過涉縣武安鄴縣皆魏郡屬爲郡二又過列入斥漳（漢書作章）皆廣平國屬（後漢屬鉅鹿）爲郡三又過堂陽鉅鹿郡屬（後漢堂陽並入安平）爲郡四又過扶柳信都下博昌城皆信都國屬（後漢之安平）爲郡五若作阜城宜增渤海郡是六郡非五郡矣又經敘阜城在昌亭之前明非渤海之阜城注雖譏經考地非比未嘗遷就經文謂漳水先過昌亭後至阜城也

經注敘漳水旣與滹沱河會復歷弓高樂成阜成成平建成諸縣乃與雫沱別河故瀆會疑若漳水實至阜城者是又不然蓋經於漳水旣會雫池之後卽以雫池蒙漳水之名以下所敘乃漳水挾雫池入海之道至元魏時雫池旣竭故酈氏以衡漳與滹沱故瀆分別言之與班志無與也

酈注又云衡水東逕阜城縣故城北樂成縣故城南又注云楊津溝水東逕阜城南地理志渤海有阜成縣王莽更名吾城者非經所謂阜城也世祖更封大司馬王

梁爲侯國案前所謂阜城縣故城者卽前志勃海之阜城後所謂阜城縣者乃晉縣非漢縣也梁王所封卽安平之阜城酈氏不知後漢安平有阜成故推詳若此

昌侯差

水經漳水篇注云地理志曰信都有昌城縣此下疑非地志之文漢武帝以封城陽頃王子劉差爲侯國案漢書王子侯年表有昌侯差城陽頃王子本注屬瑯邪地理志瑯邪郡下有昌縣據武帝詔云諸侯王或欲推私恩分子弟邑者令各條上若此則所分皆在封內城陽與瑯邪之

昌比近又是昌侯不是昌成侯酈注誤也別有西昌侯敬魯共王子西昌之名與東昌相對疑若是封於昌成者考魯共王五子寧陽節侯恬寧陽屬泰山郡瑕丘節侯政瑕丘屬山陽郡公丘夷侯順公丘屬沛郡郁根侯驕與西昌皆坐酎金免侯故無論郁根未見所在膠東有郁秩縣根秩二字形近疑有一誤四國皆魯地西昌雖未知所在不得至信都也因酈注附論之

青陽蒼林

晉語司空季子曰同姓爲兄弟黃帝之子二十五人其

同姓者二人而已惟青陽與夷鼓皆爲己姓青陽方雷氏之甥也其同生而異姓者四毋之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓姬酉祈已滕箴任荀僖姞儇依是也惟青陽與蒼林氏同於黃帝故皆爲姬姓同德之難也如是史記索隱引舊解破四爲三言得姓十三人耳而駁之云青陽當爲元囂理在不疑無煩破四爲三今案胥臣明云其同姓者二人而已若青陽夷鼓之外別有二人同姓則胥臣之言先後不應皇甫謐謂夷鼓一名蒼林者其說是也上云

皆爲己姓下云同於黃帝故皆爲姬姓已亦當爲姬誤爲己爾索隱分青陽與元囂爲二人各書傳並無其說不可從左傳昭十七年疏引世本云己姓出自少皞者世本亦據國語誤本爲說至漢書律歷志以蒼林爲昌意古今人表以蒼林爲嫘母所生大戴禮帝繫及史記五帝本紀以青陽爲西陵氏螺祖所生又皆無卽帝位之事傳記久遠不可考矣

陰康氏

呂氏春秋古樂篇昔陶唐氏之始陰多滯伏而湛積畢

氏校本引孫說云顏師古注漢書司馬相如傳云古今人表有葛天氏陰康氏誘不觀古今人表妄改呂氏本文案李善注文選竟沿其誤惟章懷注後漢書馬融傳引作陰康

## 曾子

呂氏春秋當染篇田子方學於子貢段干木學於子夏吳起學於曾子禽滑釐學於墨子案史記吳起傳亦云嘗學於曾子俱不言曾子爲何人惟左傳疏引劉向別錄云左丘明授曾申申授吳起起授其子期然則曾子

乃曾申也特未知受左傳之吳起與作兵法之吳起是一人是二人耳又案韓退之云子夏之學其後有田子方朱子疑其無據今攷史記儒林列傳云如田子方段干木吳起禽滑釐之屬皆受業於子貢之倫云其倫者明不必皆子貢也或兼子夏說亦不可知

## 左丘明

史公報任少卿書左丘失明厥有國語文選李注引漢書曰國語左丘明作困學紀聞引劉炫謂國語非丘明作又引傅玄云國語非丘明作有一事而二文不同又

載葉少蘊曰古有左氏左丘氏不得爲一家文體亦自不同案左傳成十六年疏云先賢或以爲國語非丘明作蓋謂劉傳之等

馮煖

國策齊人有馮煖者史記作馮驩案煖與驩非可通用之字以同聲致誤爾說文吅況袁切讀若讙據此讙與吅本一聲韻書作乃官切者非古音也驩亦音乃官切古音當與讙同煖字裴駰集解本音許袁反孫勔唐韻音況袁切至廣韻始有乃管切一音說文憲讀嘗爲一字

可證煖本音萱則知驩與煖古同聲也集解驩音歡復作煖音許袁反分別作音似已讀讙爲呼官切者又案陸灋言分部元韻痕韻本與寒韻附近可知袁原等字本與寒韻聲近今讀與先韻近者聲轉也若讀入寒韻則許袁與呼官卽一音之輕重

揚雄

漢書揚雄傳據雄自序謂其先出自周伯僑者以支庶食采於楊因氏焉楊在河汾之閒周衰而楊氏或稱侯號曰楊侯又楊脩答臨淄侯牋稱脩家子雲又云述袁

宗之過言或以楊與揚兩字疑是文人牽合之過今案班書於雄傳稱楊雄楊子楊子雲及其祖楊季字皆作木旁易惟篇首作手旁易蓋形近通寫之字左氏襄二十九年霍揚韓魏其字亚作手旁易應劭杜預皆以爲郇平陽楊縣郇所謂楊在河汾之閒者是也應氏注雄傳引左傳郇作木旁易則揚爲楊之通用字明矣漢隸字源載熊君碑稱治歐羊尚書陽羊尚可假借亦何疑於楊之於揚乎

買達

漢魏之間有二賈逵律歷志元和二年於是四分施行行之末期章帝復發聖思考之經讖使左中郎將賈逵問治歷者衞承李崇太尉屬梁鮪司徒嚴勛太子舍人徐震鉅鹿公乘蘇統及訢梵等十八人以為月當先小永元中復令逵論集狀儒林楊倫傳扶風杜林傳古文尚書林同郡賈逵為之作訓又衞宏傳中興後鄭衆賈逵傳毛詩又李育傳建初四年詔與諸儒論五經於白虎觀育以公羊義難賈逵往返皆有理證又御覽引用書目有賈逵別傳此漢賈逵也晉書食貨志賈逵之為豫

州南與吳接修守戰之具堨汝水造新陂又通運渠三百餘里所謂賈侯渠者也此爲魏之賈逵又案逵本傳和帝卽位永元三年以逵爲左中郎將志於章帝元和三年卽云左中郎將與本傳參互三年蓋追書也或逵論成於爲左中郎將之後故據後言之

堂谿典

漢熹平石經後有堂谿典名案堂谿地名本作唐風俗通曰吳夫槩王奔楚封唐谿因以爲氏後漢書延篤傳少從潁川唐谿典受左氏傳注云先賢行狀曰典字季

度爲西鄂長字通作堂魏志武帝紀有堂谿典爲五官中郎將

何毋班

魏志何毋班後漢書獻帝紀作胡毋何蓋聲轉也風俗通曰胡毋姓本陳胡公後也齊宣王毋弟別封毋鄉遠本胡公近取毋邑故曰胡毋氏

姓氏

左傳且子氏未甇姓也而曰氏則史記稱高祖姓劉氏不爲無本矣

## 縣官

史記平準書卜式言曰縣官當食租衣稅而已漢書食貨志同案史漢凡言縣官猶今云公家也惟此語指言有司

## 學官

漢書循吏傳文翁又脩起學官於成都市中師古曰學官學之官舍也後書循吏傳任延拜武威太守又遣立校官史記儒林列傳余讀功令至於廣厲學官之路官字皆指官舍說

疇人

史記歷書云故疇人子弟分散集解如淳曰家業世世相傳爲疇律年二十三傳之疇官各從其父學索隱曰韋昭云疇類也孟康云同類之人明歷者也樂彦云疇昔知星人也案如氏據漢律有疇官其解爲當周禮考工記注云其曰某氏者官有世功若族有世業以氏名官者也疏云官有世功則以官爲氏若韋氏裘氏治氏之類是也族有世業則以氏爲官若鳧氏㮚氏之等是也今考漢書食貨志云居官者以爲姓號本平準書如淳注

云貨殖傳倉氏庾氏是也今貨殖傳無此二氏所謂官有世功者此也若疇官蓋所謂族有世業者矣漢有制氏能爲容謂之疇者蓋亦取類義言其類父也故曲禮旣葬見天子曰類見鄭注云代父受國類猶象也

東都賦農服先疇之畎畝如淳曰今隴西俗麻田歲歲糞種爲宿疇也今案如氏此解疇與畎畝語意重複疑當作疇人之疇

市井

後漢書循吏劉矩傳注引風俗通曰俗說市井者言至

市有所鬻賣當於井上先濯乃到市也案春秋井田記人年三十受田百畝以食五口五口爲一戶父母妻子也公田十畝廬舍五畝成田一頃十五畝八家而九頃二十畝共爲一井廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無泄地氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通財貨因井爲市交易而退故稱市井也

爰田 三則

左傳僖十五年晉於是乎作爰田疏服虔孔晁皆云爰

易也賞眾以田易其疆畔漢書地理志孝公用商君制轅田開阡陌案說文爰古文以爲車轅字（轅與爰本通）此所制轅田卽服孔所謂易其疆畔是也故云制轅田開阡陌蓋所謂開阡陌者卽是易其疆畔變古法以從權制張晏孟康之說俱非是

漢書食貨志歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田三歲更耕之自爰其處孟康曰爰於也師古曰更互也案此與爰田之爰不相涉蓋以田有一易再易之名嫌于受田之家同井互易故

云自爰其處言雖更耕之不出所受

說文趄趄田易居也案此是周官一易再易正字聲義與爰俱同故亦可借用爰字

## 率更

漢書百官公卿表詹事屬官有太子率更師古曰掌知刻漏故曰率更案續漢書百官志太子率更令掌庶子舍人更直職似光祿又說文行部有衛字解云將衛也然則率更之率當卽衛省言主更代宿衞之事卽百官志所謂更直是也師古以意爲說不足據

## 執金吾

本中尉秦官漢武帝太和元年更名應劭司馬彪並云吾者禦也顏師古曰金吾鳥名也以除不祥

## 當馳道

史記絳侯周勃世家以將軍從高帝擊反者燕王臧荼破之易下所將卒當馳道爲多索隱曰小顏以爲當高祖所行之道也或以馳道爲秦之馳道又漢書劉原父刊誤曰馳道猶言乘輿耳史記評林凌稚隆案馳道即御前之比也今案馳道謂兩軍馳突之道所將卒當此

而戰故於功爲多漢書鼂錯晉灼音厝置之厝潘岳西征賦讀錯雜之錯傳材官騶發矢道同的蘇林音騶爲馬騶之騶意即馳道之類也

擊陳豨

絳侯周勃世家因復擊豨靈丘破之斬豨得豨丞相程縱將軍程武都尉高肆陳豨列傳樊噲軍卒追斬豨於靈丘又盧綰傳漢使樊噲擊斬豨又高帝本紀樊噲別將兵定代斬陳豨當城又漢書周勃傳因復擊豨靈丘破之斬豨丞相云云較史記于斬豨下少得豨二字案

史漢樊噲本傳並無斬豨之事漢書高紀云周勃定代斬陳豨於當城絳侯世家于後總計其功云從高帝得相國一人漢書亦如此此相國卽是陳豨而于噲傳止云得丞相一人此謂代丞相馮梁皆不及相國又陳豨傳云噲卒追斬豨此上止云周勃入定太原代郡無樊噲之文卒追語無所承然則當從世家爲正稱樊噲者蓋以噲數有破豨別將之功後又以燕相國擊盧綰遂移其事於噲爾

世家又云最從高帝得相國一人丞相二人將軍二千

石各三人別破軍二下城三定郡五縣七十九得丞相
大將各一人索隱曰最都凡也謂總舉其從高祖攻戰
克獲之數也案索隱讀最從高帝爲句誤也此云最者
總敘其擊陳豨盧綰之功爾先云從高帝謂高祖自擊
陳豨時後云別者別將謂高祖既還勃擊豨於靈丘及
以相國代樊噲擊盧綰時所謂破軍二者此也得相國
一謂陳豨得丞相二謂豨丞相箕肆程縱將軍三謂豨
將軍乘馬豨將軍陳武又得將勳漢書作將軍博計三
人也二千石三人謂雁門守圂雲中守遬闕一人知三

人非二人之誤者以不與丞相二人並敘故也此皆擊豨所得以初從高帝故合先後所得總計之其別將所下城定郡縣得丞相大將軍在擊盧綰時惟破軍二有陳豨也定上谷十一縣宜依別本作十二乃與最數合漢書亦作十二

越人

絳侯世家月餘越人斬吳王頭以告正義曰越人即丹徒人越滅吳丹徒地屬楚秦滅楚後置三十六郡丹徒縣屬會稽郡故以丹徒爲越人也案東越列傳及吳破

東歐受漢購殺吳王丹徒吳王濞列傳漢使人以利啗東越東越卽紿吳王吳王出勞軍卽使人鏦殺吳王東歐徐廣曰今之永寧也正義以爲丹徒人謬矣

從安國問

漢書儒林傳而司馬遷亦從安國問故遷書載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說案施讎傳及梁丘賀爲少府事多遁遣子臨分將門人張禹等從讎問讎自匿不肯見文義與此正同或讀問故爲句非也

魏建安

顏師古漢書敘例云鄧展南陽人魏建安中爲奮威將軍封高樂鄉侯文穎字叔良後漢末荆州從事魏建安中爲甘陵府丞余嘗譏其不應稱魏及讀夏侯孝若東方朔畫贊云魏建安中李善曰稱魏疑誤也分厭次以爲樂陵郡晉書樂陵郡漢置乃知晉人已有此誤師古沿之耳案潘元茂册魏公九錫文云今以冀州之河東河內魏郡趙國中山鉅鹿常山安平甘陵平原凡十郡封君爲魏公考郡國志平原郡有樂陵厭次二縣而此贊云魏置樂陵盡以平原在魏封內魏自分置樂陵於文義當云建安中

魏分厥次以爲樂陵因欲叶句遂倒其文文穎所官甘陵亦在魏國封內鄧展所封鄉侯漢無此爵鄉侯亭侯之屬皆魏武用事時所制高樂鄉疑亦魏封內地二人皆仕魏故治此文法而未察其謬也敘例又云蘇林字孝友陳留外黃人魏給事中領祕書監散騎常侍丞安衛尉太中大夫黃初中遷博士封安成亭侯林于黃初中遷博士則前此仕魏亦建安中也不云魏建安則得矣前漢志勃海郡有高樂縣莽改爲鄉後志北海郡無其縣

史記趙世家扁鵲曰昔秦穆公嘗如此七日秦讖於是乎出矣據此則讖緯之肇不自東漢也

除民租

漢書文帝紀十二年詔曰其賜農民今年租稅之半十三年詔曰農天下之本務莫大焉今廑身從事而有租稅之賦是謂本末者無以異也其於勸農之道未備其除田之租稅食貨志文帝下詔賜民十二年租稅之半明年遂除田之租稅後十三歲孝景二年令民半出田租三十而稅一也景帝紀元年五月令田半租書言文

帝除民租至景帝復取其半也或謂文帝十三年所除田租止謂本年之租今謂其說不然有四證焉凡除租詔書皆明言某年租稅惟十三年詔直云除田之租稅景帝令田半租亦不云某年皆是久制一證也文帝詔稱㾓身從事而有租稅之賦是謂本末無異其意直謂民田不應有租賦二證也志稱後十三歲是總計除稅之歲三證也志稱景帝二年令民半出田租景帝紀書於元年五月蓋以租除既久景帝將以二年收半租故豫於元年詔之四證也

## 脫亡名數

漢書王子侯年表胡孰丹陽郡頃侯下云元鼎五年侯聖坐知人脫亡名數以爲保殺人免師古曰脫亡名數謂不占戶籍也以此人爲庸保而又別殺人也今謂脫亡名數是有罪脫亡者以爲保殺人以爲保姦也故免胡孰史記作湖孰

## 流民法

漢書萬石君傳惟吏多私徵求無已去者便居者擾故爲流民法以禁重賦師古曰朝廷特爲流人法又禁吏

之重賦也案此注非也蓋其先民多流亡而賦役故在苦累居者故爲流人法使長吏核實不累居者此所謂禁重賦也非兩事故下文云今流民愈多計文不改蘇林曰校戶口文書不改滅也師古反不取蘇說未明書義也

師資

老子上篇故善人不善人之師不善人善人之資文選揚子雲解嘲云是故鄒衍以頡頏而取世資孟子雖連蹇猶爲萬乘師注引蘇林曰鄒衍著書雖奇怪尚取世

以爲資而已爲之師也言資以避下文也張猗谷郎悔廬不善此解而無證以爲之說余案漢書貨殖傳云商通難得之貨工作無用之器士設反道之行以追時好而取世資據此則所謂取世資者取爲時用也衍嘗爲齊卿故揚子云然資偶與師爲韻非用老子義也後漢書儒林傳序云若師資所承云云則原本老子以資義同師至今承用之

卻馬以糞

老子天下有道卻走馬以糞河上公王弼注皆以糞爲

糞田則御爲驅退之義而張平子東京賦用此文云御走馬以糞車張景陽七命亦云御馬於糞車之轅案國策淳于髡云今求柴胡桔梗於沮澤則百不得一及之睪黍梁父之陰則卻車而載矣其意蓋謂所載多車爲之御也二張氏解老子亦謂糞田之車載田器及糞田所用物多馬不勝爲之御也義亦可通

## 纇

道德經云夷道若纇釋文纇簡文帝云疵也河上作類今案作纇者是也說文纇絲節也淮南子氾論篇云明

月之珠不能無纇然則夷道若纇者謂至平之道如不平也又左傳昭二十八年忿纇無期杜注纇戾也釋文纇本又作類據此則纇類亦可通用

蜚鴻

史記周本紀麋鹿在牧蜚鴻滿野案正義引詩鴻雁于飛釋蜚鴻句最當惟以為喻賢人君子見放棄則非當即指言民之流散爾麋鹿在牧句案殷本紀帝紂益廣沙丘苑臺多取野獸蜚鳥置其中疑武王之言或即指此

頭會箕斂

史記張耳陳餘列傳頭會箕斂以供軍費集解引漢書音義曰家家案當作人頭數出穀以箕斂之漢書注引服虔曰吏到其家人字疑訛人頭數出穀以箕斂之案說文囟頭會𡿺蓋也又醫家書謂頭爲六陽之會然則頭會者謂若蕭何爲主吏主進文穎曰主賦歛禮進爲之師也言賦民財有吏主之若頭爲眾脈之會也箕斂者若詩云維南有箕載翕其舌言若箕之斂物也

誰何

史記衛綰列傳不譙呵綰索隱曰譙呵音譙何猶延訪也一曰譙呵責讓也案前說非也漢官舊儀即漢舊儀別名官司馬門名內百官案籍出入營衛周廬晝夜譙何晉語韋注云張羅闉去壘五十步周軍之前後左右彊弩注矢以譙何謂之羅闉說文數怒也詐也一曰譙何也皆與責讓義近

選蠕

史記律書將軍陳武等議曰南越朝鮮自全秦時內屬爲臣子後且擁兵阻阸選蠕觀望集解蠕音而兗反索

隱曰選蠕謂動身欲有進取之狀也漢書西南夷傳杜欽說大將軍王鳳曰恐議者選耎復守和解師古曰選耎怯不前之意也耎人兗反案蠕耎音同蓋通用字二解雖若相反皆是進退前卻之義用者不同爾又案選者巽也蠕者需也

籍甚

漢書陸賈傳賈以此游漢廷公卿間名聲籍甚師古曰言狼籍甚盛案顏說非也江都易王傳魯恭王太后遺徵臣書曰國中口語籍籍師古於此注云籍籍喧聒之

懖然則籍甚者亦言人口語籍籍之甚也文選任彥升
劉先生夫人墓誌云籍甚二門亦言籍籍人口之甚其
不得謂之狼籍明矣

不台

史記太史公自序五帝本紀云唐堯遜位虞舜不台索
隱曰台音怡悅也又序呂太后本紀云惠之早霣諸呂
不台徐廣曰無台輔之德也一曰怡懌也不爲百姓所
怡案不台皆讀若怡舜之不怡不以得天下爲悅所謂
有天下而不與焉也諸呂之不怡以惠帝呂之自出帝

早賓故諸呂不怡也上方寺僧聽泉以是相質因爲釋之

輓近

史記貨殖列傳序必用此爲務輓近世塗民耳目則幾無行矣索隱曰輓音晚古字通用評林引同時余氏有丁字仲丙鄞縣人曰言用此以輓近世之俗也案余說是也塗民猶言塗人言今人耳目若以此輓之幾不能行莊子外物篇且以狶韋氏之民觀今之世其孰能不波郭注隨時因物乃平民也釋文波高下貌史文與此正同義

謂輓爲晚非也觀今之世讀若中正以觀天下之觀

大氐無慮

漢書食貨志天下大氐史記作抵無慮皆鑄金錢矣師古曰氐讀曰抵歸也大抵猶言大凡也無慮亦謂大率無小計慮也史記索隱曰抵歸也劉氏云大抵猶大略也案大抵無慮者謂言大略歸於鑄錢更無他慮也後漢書光武紀竇融上言園陵廣袤無慮所用注云廣雅曰無慮都凡也謂請園陵都凡制度也據此則無慮卽大抵意於文不屬當別訓

## 乞活

水經濟水篇注其水（沙水）更南流逕梁王吹臺晉世喪亂乞活憑居削墮故臺遂成二層世謂之乞活臺案乞活蓋即乞丐後漢書楊政傳詔曰乞楊生師即尺一出升（范升也）李注云乞讀曰氣前漢書朱買臣傳上計吏卒更乞丐之又云買臣乞其夫錢顏注音氣字典引晉書謝安傳謂甥楊曇曰以墅乞汝庾子山集周大將軍聞喜公柳霞墓誌銘云吾以坐席乞汝據此則求予通謂之乞

物故

漢書蘇武傳前以降及物故凡隨武還者九人師古曰物故謂死也言其同於鬼物而故也一說不欲斥言但云其所服用之物皆已故耳而說者妄欲改物爲勿非也余案或說蓋欲改物爲㘟後又誤㘟爲勿爾史記王翦傳贊云偷合取容以至㘟身徐廣曰㘟音沒說文歾終也或从㱙作殁今謂㘟即歾之別體物與㘟因形近而訛或說是也

# 丁戊筆記下卷

丹徒陳宗起敬庭著　男　克劬　校錄

## 國家朝廷

續漢書禮儀志注引應劭漢官馬第伯封禪儀記曰十五日國家居太守府舍又云謁人多置錢物壇上亦不埽除國家上見之則詔書所謂酢梨酸棗狼籍散處歟百幣帛案此與唐宦官稱天子爲大家者不同

北史酈範子道元傳城陽王徽素忌道元因諷朝廷遣爲關右大使案朝廷與國家之稱同

## 萬歲

史記封禪書從官在山下聞若有言萬歲云後世以萬歲頌君蓋始此案齊策馮煖爲孟嘗君以責賜諸民因收其劵民稱萬歲又高祖本紀項王歸漢王父母妻子軍中皆呼萬歲則此二字古人不專以頌君亦不始於武帝時矣

## 明府

容齋隨筆云唐呼縣令爲明府丞爲贊府尉爲少府李太白集有餞王贊公賈少公序今案漢書龔遂傳王生

醉從後呼曰明府且止後漢書吳祐傳安丘男子毋丘長云明府雖加哀矜此皆謂太守爲明府蓋龔遂渤海太守吳祐膠東相膠東郡國相如太守唐以稱縣令非古也吳祐傳注引濟北先賢傳曰宏戴宏字元襄剛縣人也年二十二爲郡督郵曾以職事見詰府君欲撻之宏曰今鄙郡遭明府咸以爲仲尼之君國小人少以宏爲顏回豈聞仲尼有撻顏回之義府君異其對即日教署主簿也據此則府君者太守之定稱明府者稱太守之美名又漢書黃霸傳民有欲詣府口言事者府謂郡署

則太守稱明府不得稱而他屬矣

大人

古稱大人各有指家語六本篇曾子進於曾晳曰鄉也參得罪於大人大人用力教參得無疾乎後漢書吳祐傳父恢爲南陽太守云云祐諫曰大人踰越五嶺列女傳鮑宣妻曰大人以先生脩德守約文選夏侯孝若東方朔畫贊序云大人來守此國僕自京都言歸定省此言大人皆謂其父韓退之柳子厚墓誌銘子厚泣曰吾不忍夢得之窮無辭以白其大人且萬無母子俱往理

此言大人則謂其毋易文言曰見龍在田利見大人君德也孟喜說易有君人五號大人者聖人德備五也孟子曰大人者不失其赤子之心者也又曰有大人者正己而物正者也此言大人皆聖人之稱論語曰畏大人孟子曰說大人禮緇衣大人溺於民歐文諫議大夫楊公墓誌銘而漢之大人苗裔盡矣又梅聖俞墓誌銘云咸驚顧相語曰茲坊所居大人誰邪則皆謂有尊位者至今人平等書啟概稱大人不知所本

足下

文選四十一注引蔡邕獨斷曰陛下者羣臣與至尊言不敢指斥天子故呼在陛下者而告之因卑達尊之意也及羣臣庶事相與言殿下閤下足下侍者執事之屬皆此類據此則凡言足下者卽指侍者而言後漢書鄭玄傳稱高足弟子亦卽足下之義謂弟子爲侍者宜也

骨肉連

漢書五行志董仲舒對曰又多兄弟親戚骨肉之連案楊雄方言末附答劉歆書曰翁孺與雄外家牽連之親此云骨肉之連與彼牽連同義

## 通家

史記賈誼列傳而賈嘉最好學世世其家與余通書通家當即此義後漢書孔融傳我是李君通家子弟

## 傅奴傅婢

後漢書列女皇甫規妻傳卓使傅奴侍者悉拔刀圍之又陰瑜妻傳爽令傅婢執奪其刃前漢書王吉傳駿子崇爲傅婢所毒師古曰凡言傅婢者謂傅相其衣服衽席之事一說傅曰附謂近幸也案後說近是

## 僮

史記宋微子世家箕子作麥秀之詩云彼狡僮兮鄭風用此句作童案說文僮未冠也童字下云男有罪曰奴奴曰童當以僮爲正史記下文所謂狡僮者字亦作童誤也

律令

漢書循吏傳丞相御史言請著功令它如律令又杜周列傳周曰前主所是著爲律後主所是疏爲令據此則律若今律令若今例也師古曰功令篇名若今選舉令史記儒林列傳余讀功令索隱曰案謂學者課功著之

於令即今之學令也今謂功令是漢令之統名學令選舉令特舉唐令之一篇耳今例字於古爲比禮王制必察小大之比以成之注云已行故事曰比釋文正義並云例也服問上附下附列也注列等比也釋文列徐音例漢書刑法志云死罪決事比萬三千四百七十二事又云所欲陷則予死比食貨志自是後有腹非之法比師古曰比則例也續通鑑綱目宋熙寧三年宰相言前無選人爲諫官之比皆是也

仰

宋沈作喆字寓山寓簡云因觀劉中山即夢得集見有任同州刺史日謝表云伏奉制書以當州連年歉旱特放赦免也開成元年夏青苗錢并賜粟麥六萬石仰長吏逐急濟用不得非時量有抽斂於百姓者宗起案今公家文書上官行所屬官吏皆有仰某官某人字樣據此則唐制已有此文

準

續通鑑綱目河北安撫使韓琦上疏曰臣準散青苗詔書云云趙向辰升朝野類要云正如避寇相名紙書此

准字也案今公家文移凡奉上官文書皆謂之准准卽準字易曰易與天地準然則准卽取效法之義謂奉行之也

賭

韋弘嗣博弈論至或賭及衣物案賭賽之字前此罕見應始於此

啟白

史記曹丞相世家集解曰開字避啟謂有所啟白案後世用關白字恐因開字而誤

## 二聲一字

青箱雜記古語有二聲合爲一字者如不可爲叵而已爲耳盍起於西域二合之音也龍鍾切爲癃瘵倒切爲老云云蘇鶚衍義謂龍種云云當如呼頭爲髑髏呼脛爲徼定案此說雖多巧合然如叵字本從反可與不可字各有義訓非若隨以一字呼爲二聲以二字呼作一聲者比又以徼定讀脛音類稍隔至謂起於西人則尤不然春秋桓十二年公會宋公燕人盟於穀丘左傳作公及宋公盟於句瀆之丘又襄十二年吳子乘卒左傳

作吳子壽夢卒史記索隱引系本又作孰姑又左傳僖五年公晉獻公使寺人披伐蒲重耳踰垣而走披斬其袪國語初獻公使寺人勃鞮伐文公於蒲城公踰垣勃鞮斬其袪此皆見於經傳者不起於西域也宋忘其人有以公羊穀粱爲姜姓者亦此類又案左傳宣四年楚人謂虎於菟亦是二聲合呼但古今韻轉故今人讀於菟爲隔類音耳記曰必先有事於惡池鄭注謂卽滹沱足徵虎於滹惡古皆一聲

杜詩錢箋案荀子議兵篇觸之者角摧隴種東籠而退

耳注隴種遺失貌如隴之種物肰或曰卽鍾也新序作隴鍾而退龍鍾似卽隴種語轉而肰耳案此箋最爲有據惟楊倞注之迂曲則不可從耳當亦古之方言

申都

漢書高祖功臣表留文成侯張良以韓申都下韓劉貢父曰張良傳以韓司徒下韓數城史記作申徒申徒者司徒之聲轉也申都者又申徒之聲轉也今案顏師古云楚漢春秋作信都古信申同義其說亦是但謂申都卽韓王信宜爲貢父所駁耳

橫塾

後漢書儒林傳論游庠序聚橫塾者注橫又作黌案黌本取義於橫故通作橫

桓表

漢書酷吏傳廮寺門桓東如淳曰舊亭傳於[illegible]角面百步築土四方上有屋屋上有柱高出丈餘有大板貫柱四出名曰桓表案今棋桿即其遺制但無屋耳縣所治夾兩邊各一桓陳宋之俗言桓聲如和今尤猶通謂之和表師古曰即華表也案桓和華皆一聲之轉師古謂即華表華表又桓

碑之轉也本是墓側下棺之具後世縣治側亦立之

廁牏

史記萬石君奮列傳取親中裠廁牏蘇林曰牏音投徐廣呂静依窬音豆賈逵解周官楲虎子也窬行清也孟康曰廁行清窬行中受糞者也東南人謂鑿木空中如曹謂之廠今案玉府凡褻器鄭司農云清器虎子之屬說文楲窬褻器也今人謂之楲槭卽鑿木空中之器是爲受糞之具至内豎及葬執褻器後鄭以爲振飾頮沐之器此又一義不與此同葢私褻常用之器皆得謂之

褻器也

直裾曲裾

爾雅衱謂之裾郭注衣後裾也釋名裾倨也倨倨然直亦言在後常見踞也案此裾之本制在後而直漢書雋不疑傳元始五年有一男子乘黃犢車建黃旐衣黃襜褕著黃冒詣北闕師古注襜褕直裾襌衣即謂此也史記魏其武安列傳武安侯坐衣襜褕入宮不敬索隱曰若婦人服也正義曰說文字林並謂之短衣今案說文襜衣蔽前褕翟羽飾衣一曰直裾謂之襜褕武安所衣

當即直裾衣也正義所引未知所出
禮深衣續衽鉤邊鄭注鉤讀如烏喙必鉤之鉤鉤邊若
今曲裾也疏云今深衣裳一旁則連之相著一旁則有
曲裾掩之與相連無異今時朱衣朝服從後漢明帝所
爲則鄭云今曲裾者是今時朝服之曲裾也案此則古
深衣之制漢唐以爲朝服之制者其制自後曲而鉤向
前以掩裳際也至儒不疑傳褒衣博帶師古注褒大裾
也此自是當時之制倣古朝祭之服古者正幅之裳前
三幅後四幅則後裾大矣

錢

漢書食貨志迺更請郡國鑄五銖錢周郭其質孟康曰周帀為郭文漫皆有案漫謂無文之一面也

又上文云肉好皆有周郭韋昭曰肉錢形也好孔也案此謂周景王之制至漢武特因民易為奸復修其法爾

志曰周景王卒鑄大錢文曰寶貨

又曰秦銅錢質如周錢文曰半兩重如其文漢興以為秦錢重難用更令民鑄楡筴錢案古今注秦錢半兩徑寸二分重十二銖史記平準書索隱曰顧氏案古今注

云筴錢重三銖錢譜云文爲漢興也
志又曰孝文五年爲錢益多而輕乃更鑄四銖錢其文
爲半兩
又曰郡國鑄錢民多姦鑄錢多輕而公卿請令京師鑄
官赤仄應劭曰所謂子紺錢也如淳曰以赤銅爲其郭
也案元狩五年鑄五銖錢此亦仍是五銖
又曰王莽居攝更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大
錢五十又造契刀錯刀契刀其環如大錢身形如刀長
二寸文曰契刀五百錯刀以黃金錯其文曰一刀直五

千張晏曰案今所見契刀錯刀形質如大錢而肉好輪厚異於此大錢形如大刀環矣契刀身形員不長二寸也其文左曰契右曰刀無五百字也錯刀則刻之作字也以黃金塡其文上曰一下曰刀二刀泉甚不與志相應也似札單差錯文字磨滅故耳師古曰張說非也王莽錢刀今並尙在形質及文與志相合無差錯也案張顏二家所見必有一僞

又曰大布次布弟布壯布中布差布厚布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖文曰小布一百自小布以

上各相長一分相重一銖文各爲布名直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千錢矣
又云天鳳五年改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨錢二十五貨泉徑一寸重五銖文右曰貨左曰泉枚直一
史記大宛列傳安息國以銀爲錢錢如其王面王死輒更錢效王面焉索隱曰漢書云文獨爲王面幕爲夫人面荀悅曰幕音漫無文面也張晏曰錢之文面作人乘

馬錢之幕作人面形韋昭云幕錢背也包愷音漫案幕漫一聲之轉其錢則今洋錢之等

白選

史記平準書故白金三品其一曰重八兩圜之其文龍名曰白選直三千索隱曰選蘇林音選擇之選包愷及劉氏音息戀反今案漢書食貨志作白撰尚書大傳曰夏后氏不殺不刑死罪罰二千饌馬融云饌六兩饌形雖與撰選相近六兩之義與白選不相涉不得通也

籃輿

宋書禮志後漢陰就外戚驕貴亦輦也井丹譏之曰昔桀乘人車豈此邪然則輦夏后氏末代造也未知何代去其輪史記叔孫通傳索隱曰案輿服志續漢志無此文云殷周以輦載軍器職載務篆職未詳至秦始去其輪而輿爲尊據此卽後世籃輿也史記張耳陳餘列傳徬輿前徐廣曰徬音鞭駟案韋昭曰輿如今輿牀人輿以行索隱曰何休注公羊筍音峻釋文筍者竹徬一名編輿齊魯以北名爲筍案此見文十五年傳筍將而來也注說文徬竹木輿也晉書孝友傳孫晷父難於風波每行乘籃輿

又陶潛傳云向乘籃輿籃輿之名始見此杜甫送重表姪王砅評事使南海詩夫人常肩輿上殿稱萬壽錢箋引唐會要命婦朝謁並不得乘擔子其尊屬年高特勅賜擔子者不在此例

繖笠

史記五帝本紀舜乃以兩笠自捍而下去索隱曰皇甫謐云兩繖繖笠類今案虞卿傳躡蹻擔簦集解引徐廣曰簦長柄笠音登笠有柄者謂之簦又吳志褚珍字孔璡罷烏傷令而歸惟有笠繖據此則繖笠同製又得通

稱也

鍋

說文三秦名土釜曰鬴讀若過今所謂鍋蓋本此

新雉

楊子雲甘泉賦列新雉於林薄服虔曰新雉香草也雉夷聲相近案周官薙氏注薙或作夷釋文薙字或作雉據此則夷雉薙古本通也又李善曰新夷辛夷也據此則新與辛亦通注又引本草辛夷一名辛引此蓋由聲轉吳仁傑離騷草木疏引本草作辛矧矧與引蓋所見

本不同字亦得通曲禮注齒本曰矧說文齗語斤切齒本也據此則矧有齗音亦得與引通也

居喪名服

士喪禮疏衰裳齊三年章繼母如母傳曰繼母與因母同注云因猶親也疏云繼母本非骨肉故次親母後謂已母早卒或被出之後繼續己母喪之如親母家禮三父八母服制繼母條下元注云謂父再娶之母曰繼母義服齊衰三年今律三父八母圖卽用家禮注而無義服字樣世人誤解律文謂凡是父所再娶之母雖其所

生之子亦謂之繼母母與繼母之辨一以父之初娶再娶為斷而不論其子為何人所生今以禮文繩之繼母為本非骨肉之名繼母之服為義服世俗之誤不辨自明試以律文論之三父圖曰同居繼父曰不同居繼父曰繼母同居繼父家禮有元不同居繼父無服今律改此條出家禮原注文已之父不在此列則可知八母自嫡母至養母本非己母其出母嫁母則本為己母而今不得正謂之母者總之三父八母是於己父母而外別有此親服多以義起又律於嫡母下注云妾子謂父之正室曰嫡母是則嫡母為妾

子言之繼母爲父初娶之母所生之子言之各自爲義世俗誤以嫡母與繼母爲對待殊不思妾子謂父再娶之母亦曰嫡母假如世俗所言將謂父所再娶之母不得爲正室妾子謂父再娶之母不得爲嫡母而使再娶之母所生之子視其母爲非骨肉服之爲義服且如是則是三父八母圖列己之母不列己之父禮文律文曾若是之舛互乎何不思之甚也今謂父初娶之母所生之子稱其母曰母曰妣與父再娶之母曰繼母繼妣父再娶之母所生之子稱父初娶之母及其母皆曰母妣

或謂其母曰本生母曰本生妣今俗所稱父初娶及再娶之母各有子同稱則直曰母曰妣妾子稱父初娶再娶正室皆曰嫡母嫡對庶言之妾子謂其母曰生母家禮慈母條下元注云謂庶子無母而父命他妾之無子者慈己也同親母義服齊衰三年據此妾子稱其母亦得曰親母今公家文書則曰生母生母亦不在八母之列生母雖妾於其子則其母也故不列於八母八母有繼母而無前母者圖本為服制而作父必三年而後娶子服己闕於前母不煩制服故不列也書傳稱初娶之妻曰前妻故本此義以前

母立文爲人後者有其所爲後之父母與其父母俱不列者皆其父母故不列又服制爲人後者爲其私親服降一等此宜別爲一條與三父八母異也世俗爲人後者稱其父母爲本生父母於義可從又或稱所爲後之父母爲繼父母則大謬矣嫡子庶子稱父妾與自稱名俱詳家禮及今律

承重

家禮適孫爲祖母爲曾高祖母承重者齊衰三年祖在杖期今律無祖在杖期之文案儀禮父在爲母杖期故家禮遵行之承重者祖在杖期今制父在爲母亦齊衰

三年故承重者祖在亦齊衰三年無疑也今人或未明律旨而以家禮爲辭誤矣

承重孫婦服

今律喪服圖云適孫承重者婦從夫服與家禮同世有適婦在而適孫婦服期者或疑其與禮律違案此條家禮與今律皆無明文今據禮經斷之喪服齊衰章傳曰有適子者無適孫孫婦亦如之鄭注云孫婦亦如之有適婦亦爲庶孫婦又齊衰三月章傳曰宗子之母在則不得爲宗子之妻服也然則姑在之婦上不得爲適孫

婦下不得爲宗子婦明矣

先君府君

後漢書列女傳劉長卿妻桓鸞女曰昔我先君五更謂桓榮學爲儒宗尊爲帝師又孔融傳融曰然先君孔子與君先人李老君同德比義而相師友案此二人稱先君皆不謂其父克劬謹案孔安國尚書序稱孔子亦曰先君吳祐傳遇父故人曰卿二千石子而自業賤事縱子無恥奈先君何延篤傳下見先君遠祖可不慚赧此則專爲父稱朱文公集先妣祝孺人壙記云年十有八歸于我先君又焚黃文云

恭惟先君天賦異質歐陽文忠云先公少孤力學與稱先君皆專以稱父今遵用之又漢魏碑誌稱府君三國志有孫府君華府君之等後漢書列女傳問曰（袁隗問）南郡君（馬融南郡太守）學窮道奧文爲辭宗云云對曰（融女對）家君獲此固其宜耳蓋郡府通稱觀袁隗之問融女之對竊疑人稱其父宜曰郡君府君自稱宜曰家君歐陽文稱其曾祖及祖朱文公稱其父皆曰府君恐亦沿誤謂府君家君爲通稱又如先君之可通稱祖父也

顯祖顯考

家禮考證引朱子曰焚黃近世行之墓次未知於禮何據張魏公贈謚止告於廟疑爲得體但今世皆告墓恐未免隨俗耳又引楊氏復附注曰先生文集有焚黃祝文曰告於宗廟亦不云告墓也案公文集焚黃文有二其一稱恭惟先君不言所告之地其一云祇奉命書以告於寢廟惟我皇考云云檢文集於遷墓記壙記題曰先考先妣文稱先君先府君先妣孺人其他告廟之文則稱皇考皇妣則知公焚黃文有稱先君者蓋告墓之文所謂未免隨俗者此也後乃依魏公止告寢廟故特

著于篇公又有告遠祖墓文稱顯祖以遠祖故不以墓與廟異稱也又案家禮於祠堂祭告及題神主則云顯高祖顯曾祖顯祖顯考某官封謚府君至告於與主及墓誌墓碑皆無顯祖顯考之文則知顯祖顯考專爲在廟之稱今人於赴告稱之誤矣家禮錄司馬溫公書儀所載父母亡荅人慰疏云某罪逆深重不自死滅禍延先考可以爲式家禮餘注巳文莊案家禮舊本於高曾祖考妣上俱加皇字今改作故字故字近俗不如用顯字蓋皇與顯皆明也其義相符余謂文公集告遠祖墓

文稱顯祖者以別於近祖也今人概加顯字則始於文莊

太夫人

後漢書列女傳永鮑永子昱從容問少君曰太夫人寧復識挽鹿車時不案此稱祖母也今猶遵用之

太君

歐陽文忠文集張子野墓誌銘妣李氏永安縣太君又云妻劉氏長安縣君又瀧岡阡表太夫人云云初封福昌縣太君進封樂安安康彭城三郡太君案今人啟赴

之文於妣稱太君皆沿宋法宋封號於婦人有君稱今則無之宜直言孺人安人之等不沿君稱其於君上加太未必封號本有此字當是尊其母以別之爾子野皇考敏中尙書北部郎中歐公父歷仕道州判官泗綿二州推官泰州判官皆當自有封號故表言初封福昌縣太君此必其父仕時所得封號也而與子野妣皆稱太君子野妻則止稱君太字非封號可知明巨瓊山家禮考證引上谷郡君謂伊川曰今日爲我祀父母明日不復祀矣是伊川母夫人封郡君也不稱太君可見封號

本無太字。

朱文公先妣祝孺人壙記云先妣孺人祝氏家禮附錄李氏方子曰乾道五年九月先生丁母祝令人憂案公文集有焚黃文而云先夫人家禮餘注上氏案無官者妣曰某氏夫人蓋婦人稱夫人猶男子之稱公也亦膺顯號李氏稱祝令人蓋從其追贈之號文公集又有告考妣文云皇妣孺人贈碩人祝氏此贈蓋即第二次焚黃所贈其焚黃文云使我皇考未躋極品而先夫人亦未克正小君之號據此則知宋制郡君縣君封號在碩人令人孺人之上歐陽文忠母先封

郡縣君後封夫人則夫人封號又在郡縣君上也

墓誌銘

文選墓誌題下注引吳均齊春秋王儉曰石誌不出禮典起宋元嘉顏延之爲王琳石誌案謝惠連宋元嘉七年祭古冢文其序云銘誌不存世代不可得而知也謝與顏同時其序已云銘誌不存則知銘誌之由來久矣後漢書延篤傳爲平陽侯相到官表龔遂之墓立銘祭祠此墓誌之見於後漢者呂氏春秋安死篇云今有人於此爲石銘置之壟上此雖假設之詞必其時已有此

制乃得假以爲喻也祭古冢文云追惟夫子生自何代曜質幾年潛靈幾載爲壽爲夭寧顯寧晦銘誌湮滅姓氏不傳今誰子後曩誰子先功名美惡如何蔑然觀此可知其體製

畫像

漢書金日磾傳日磾母教誨兩子甚有法度上聞而嘉之病死詔圖畫於甘泉宮署曰休屠王閼氏蘇武傳甘露三年單于始入朝上思股肱之美迺圖畫其人於麒麟閣凡十一人後漢書列傳卷十二中興二十八將論

曰永平中顯宗追感前世功臣乃圖畫二十八將於雲臺其外又有王常李通竇融卓茂合三十二人延篤傳南陽犨人也鄉里圖其形於屈原之廟郡國志河南尹下注引應劭漢官曰郡府聽事壁諸尹畫贊肇自建武訖于陽嘉文選夏侯孝若東方朔畫贊其序有云俳佪路寢見先生之遺象其贊有云俳佪寺寢遺像在圖文選卷六十注引潘岳任府君畫讚曰學綜羣籍智周萬物名畫錄郭令公壻趙縱嘗令韓幹寫眞後又請周昉寫之裴度有自像贊歐陽文忠文集有王彥章畫像記

宋史張乖崖守蜀及代去留一卷實封文字與僧止希曰候十年觀此後十年公薨開封乃公畫像蘇允明集有張益州畫像記云相告留公像於淨衆寺公不能禁其詩有云作堂嚴嚴有廡有庭公像在中朝服冠纓陳后山云歐陽公像公家與眉山家皆有之今案米元章蘇東坡皆有畫像明董尚書摹以勒石困學紀聞有王伯厚像據此則畫像自漢以來有之而家禮用書儀說初終卒襲設魂帛不用畫像蓋其時畫像不人人皆有雖有之不用於喪也楚詞像設君室顧炎武以爲像事之興始此日知錄云唐元宋於別

殿安置太宗高宗睿宗御容每日侵早具服原注云見冊府元龜城門郎獨孤及奏此今日奉先殿之所自立也案今人家設影堂又有所謂影亭者蓋始於此每見鄉黨閒有明時先祖像蓋至明時始人有一像近世緣此遂設於喪以依魂禮緣情制終不可廢矣克劭謹案楚辭王逸注像法也法像像穹廬意不主言畫像蓋謂漢以前未聞有此也然漢書蘇武傳李陵曰顧古竹帛所載丹青所畫何以過據此則畫像西漢前已有之丹陽賀拓庵飲騷注云楚俗人死設其像以祀蓋非無據矣

喪樂

晉書禮志漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮

文帝命荀顗撰以凶事無樂遏密八音除凶服之鼓吹時已議除吉駕鹵簿故止云凶服之鼓吹

史記絳侯周勃世家常爲人吹簫給喪事如淳曰以樂喪家若俳優瓚曰吹簫以樂喪賓若樂人也據此則喪家用樂起於戰國之末乃亂世薄俗至今沿之不能改異哉

輓歌

晉志漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者輓歌新禮以爲輓歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以爲送終

之禮雖音曲摧慘非經典所制違禮設銜枚之義方在號慕不宜以歌爲名除不輓歌摯虞荀顗撰新禮大康初尙書僕射朱整奏付尙書郎摯虞討論之以爲輓歌倡和而爲摧愴之聲銜枚所以全哀此亦以感衆雖非經典所載是歷代故事詩稱君子作歌惟以告哀以歌爲名亦無所嫌宜定新禮如舊詔從之案輓歌禮經無出左傳哀公十一年艾陵之戰公孫夏命其徒歌虞殯杜注虞殯送葬歌曲示必死疏引賈逵云虞殯歌詩下引舊說稱田橫之臣所爲歌及荀摯二氏議史記田儋傳正義引崔豹古今注云薤露

蒿里送葬哀歌也出田橫門人橫自殺門人傷之而作悲歌言人命如薤上露易晞滅至李延年乃分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人使挽逝者歌之俗呼爲挽歌挽歌之名蓋始於此今據史記宋微子世家箕子朝周過故殷虛感宮室毀壞生禾黍箕子傷之欲哭則不可欲泣爲其近於婦人乃作麥秀之詩以歌詠之公孫夏志在死敵哀哭非軍中所宜乃令其徒歌虞殯當卽軍中悲歌當哭之歌故譙周法訓亦云田橫至尸鄉自殺從者不勝哀故爲歌以寄哀音文選二十八注引此

然則挽歌者麥秀之遺法也後人君友之間何所嫌忌而乃以歌代哭耶詩人作歌告哀自是告民之窮與喪葬何涉若以哀中不嫌有歌名則哭日不歌何義耶摯氏謬爲立異孔氏復取之非矣又案虞人掌山澤之官周禮冢人掌公墓之地凡死於兵者不入兆域歌名虞殯者言兵死則君上將使虞人殯之原野不得歸葬所以哀之正義釋爲日中而虞之虞虞反在殯先於文不夬